藤花亭鏡譜

藤花亭鏡譜卷之六

順德梁廷枏章冉著

漢鴛鴦戲荷鏡

徑二寸九分重三兩四銖强邊凸起作菱花十二瓣凹下可分許各隨其瓣形末稜則如半月又稍凹即底平矣鑄文分上下互倒而見故各有鴛鴦一雙彼此相背而立其旁荷葉則凡自側垂正蓋以迄於錢筆其中始開全放半落結

子一一全備故稱密處如織然止於兩面鴛鴦之下畧露莖蒂稍高則花葉雜遝必有一邊倒出者蓋此莖長則礙彼於此見畫理之深也背色深青淡黑合而見舊映日則十二菱瓣首先清楚透出花鳥步位亦全與背符每於烈日明窗從光影入暗處則競體紛呈纖悉如繪恍圖六郎霞腮於粉壁矣燈月下亦畧覩菱瓣形然不及日光遠甚

漢松鶴鏡

徑三寸四分重十兩沿邊一圍凹下二圍有石峭拔二鶴對立其上松二株葉垂至邊越出二圍外紐作龜形背上宿文中一星四旁四星經而不緯不知其意漢鏡凡有鶴有松者輒不遺龜蓋皆壽命延長之物有祝禱意也

漢瓜瓞緜生鏡

徑三寸一分重七兩八銖強邊圍五分弱斜下週作花紋不斷一圍中五瓜匀環內向蔕蔓綴連環瓜而左又與別蔓相接環着他瓜兩蔓空處必補一花計團轉凡五花花各三葉葉凡十又五鑄文質樸不苟古趣横溢面照人若澄淵霽雪絲髮畢見爲用毫末嘗失紐着手多畧蝕一閒然與他器之受磨久而光瑩者異也或以

漢人有安期棗大如瓜之說往往以銘其鏡如渴飲玉泉饑食棗之類不可枚舉因疑此鑄葉差小爲是棗非瓜之據然細按藤蔓延繞蔕末下覆幾及瓜肩非棗枝長直生刺者比明甚卽週佈小葉亦限於餘地稍爲反正之形是蓋取詩瓜瓞緜緜之義寓其祝頌中無遊仙意也

漢雲花鏡

徑四寸重四兩五銖强沿邊二圍中夾交互文凡十又一又二圍迥環犬牙其內復大小二圍中藏花瓣四四隅各凸起一文如十字形中肥末銳極類款識諸編所載周器銘王在周之在字者間之每一花必儭以捲雲計大小各五有空即補不密不疏模範既工鑄法亦刻劃淸楚至其配搭之整齊縝密則凡漢鑄類然矣凡鏡

紐以有唐一代爲最鉅而漢則適中漢鏡質本至厚亦間有至薄者然止至厚至薄二品此厚僅一分雖薄而不脆輕而彌堅正宣和圖所稱水浮一種不易見也背色青黃凍光如漆亦爲他鏡所不恆見

漢四喜穿花鏡

菱花八瓣兩鋭之末相距三寸四分重十兩四銖八瓣內半爲碎花半爲蟬蝶之屬瓣各相間一圓圍中有喜鵲四飛鳴跳擲穿簇花心花亦分作四枝一鵲一花各各相間紐居中頗大背深靑色冷氣滲光寒如可照蓋歲久水銀浮出加以極深手澤遂固結而不可磨滅也

漢小四乳環花鏡

徑二寸五分重二兩四銖沿邊一圍內排豎畫與凹下處同疉二圍中作四乳花以環之粗枝大瓣紐視器大幾十之一外又環以一小圍背質稍浮剝其完者堅實生暗光面則月磨雪洗毫釐莫遁矣

漢荷花鏡

徑四寸五分重五兩一銖沿邊一圍中央作荷花正側凡五瓣其下復以連綴半月形亦五半規者託之橫已居器五之三其外壘作古錢式大類呂氏考古圖首列之庚鼎文直排至邊正視之則如錢輪惟方孔縱放差異耳若從旁斜睨又絕似平排桂花瓣相壓壘巧妙處開後人龜宿文宮錦門緞之漸其圓如錢者彷彿若交

虬盒文其縱斜格又如漢之斜方鼎斜方方云者蓋指方格之斜放者言之緣有是名也古錦有連理通心合歡同心諸名意其狀皆連環不斷鏡文似之又有美段曰蓮錦者梁簡文帝詩所謂蘭馨起穀袖蓮錦簇瓊腰是也今鏡既作荷花地文復環疊如錦初欲名以蓮錦鏡又以連理合歡之類宜於奩鏡以爲女子新歸粧具所有更欲以夫容合歡名之然皆於漢器不類且

不免好爲奇異反墮香奩習氣故質書之曰荷花而已器薄僅一分無紐而寒光凛然逼人如氷雪洵異製也

漢小四乳梅花鏡

徑二寸一分重二兩八銖沿邊一圜凹下及分

週作眉月形相接處各間以小梅朶又曡二圜

四隅各一乳而環其外乳又各間以三小浮圖

再曡二圜六半方點各間一星紐亦作梅花形

通體文鏤不華而整齊清理月下小梅朶中於

第一二朶之間又別增一小星在正面適右所

以定鏡之上下使與紐孔符蓋月形十六自小

星而下左旋至上面之正中令善思者隨手置放而上下不紊其用心可謂不苟矣此透光器極玲瓏可愛凡鏡文之透背原不關器之厚薄或以此器質薄如紙故其光易過是固哉高叟之論未卽漢鑄之厚輙幾寸者一思其透影之故耳

漢禽鼠馬萄鏡

徑四寸五分重十有五兩九銖沿邊二圍中有小點整斜錯落聚三則變凹下處爲海馬爲翔禽而葡萄十四簇密垂其後又一圍則減至八簇六松鼠各拖大尾跳躍其間紐亦一鼠也皮日休詩時驚鼯鼪鼠飛上千丈松林逋詩晝巖松鼠靜意即指此而言漢鏡惟海獸葡萄之格爲最著傳世亦最多

高宗純皇帝

敕撰西清古鑑此類多至三十三器就中止一方者餘並圜圓凡龍鸞鳥獸鳳犀蟲蝶流雲雜卉厥象不一而皆以葡萄爲歸宿其大致都與宣和博古圖合惟圖於鹿鳳葡萄之類並以歸諸唐代伏讀古鑑卷四十之第一器按語謂武帝通西域得葡萄種之上林苑以誇示外國故漢鑑多此形製應是尚方所鑄云云今海內鑑賞家之

得此種鏡每視他鏡爲倍即
內府所陳者不勝數要亦此多而彼少蓋漢去三代未遠鼎彝鐙洗之屬雷回鏤鑄古法猶存況鏡爲日用所必需較諸有明宣德之爐尤關人事切近一範之成可得千百其時初通西域異種始入中國付之鼓鑄雖爲制時有變易不離初宗當時器出尙方閭閻或轉相倣放傳之今日猶是銷毀之餘未可以其多而疑之也

漢鼠烏葡萄鏡

徑三寸八分重十有五兩沿邊二圍可二分强中夾碎花三瓣一蒂安放純莊整凹下則八鳥飛翔反正跳躍於垂萄支蔓間又一圍凸起四方四鼠與中紐作巨鼠形而五左右二鳥戢翼分向葡萄間之此種鏡每多海獸海馬間作鸞龍此止鼠鳥製亦少見或疑取鳥鼠同穴之義非也葡萄於植物為藤類而虬幹夭矯動延數

畝羣鳥棲鳴其上可食可憩固屬物理之常且其性如蔦蘿好施長松之上凡山坳松徑必有一種大尾鼠百十成羣出而竊食其實卽架諸園林庭院間此鼠亦能無端羣至莫知所自蓋氣類相爲感召也然則鼠鳥之於葡萄有載諸海嶽龍鳳而更爲天然湊合者何必渭陰而後以同穴相異鑄者固遍夫格物之理卽目前所見以示人也

漢海馬葡萄鏡

徑四寸四分重十有三兩八銖沿邊一圍稍斜乃凹下週作長點縱橫相間更以密界竪畫環之又一雙圍海馬十二樹鬣啣尾相追逐反仰騰突諸勢咸備圍內先環以小聯珠而後葡萄八簇隨根蒂而勻排之又散點遍佈如雨垂露滴其最粗者各至紐外小圍而止故粗點亦恰成珠環紐圓而素按漢鑄此種鏡最多大率內

外兩三重其葡萄枝蔓有騎圍而過者有及圍輒止而根株別起者然無論馬鼠鳳鸞鳥蝶之屬悉出没於葡萄藤實中間惟此器馬在外層葡萄在內層截然而析分之較他鑄爲變格矣

漢鸞馬葡萄鏡

徑五寸五分重四十有一兩邊圍三重外偶內奇中夾垂雲稍凹則海馬青鸞相間飛躍而枝榦延蔓屈曲蟠結每一鸞馬間各垂葡萄一簇疏密適均一圍內葡藤越圍向內莖生上下各一馬左右各一鸞鬃鬣冠距咸具其騰驤戲逐之勢輝煌爛熳之觀物愈大則鑄愈工理固然也漢鏡中此類雖曡出層見而論刻劃稜峭工

細精絶實無逾此竟可作工筆團扇畫讀矣自來骨董家每以枝蔓蒙罩圍面者即指爲此種中佳品予初未解所謂今觀此始服其説之有據紐亦作一伏鼠爲葡萄中所生者即無關切要之處而點綴亦能不離厥宗是可與論文矣

漢海馬禽鳥葡萄鏡

徑三寸五分重十有八兩沿邊一圍斜入二分強稍凹下則葡萄禽鳥穿躍其中以小而多不辨爲何鳥也其蒂蔓直外延至邊內圍凸起四海馬頭各外向跳擲葡枝蒙圍入而分綴其旁紐則一鼠伏踞其中式度尙非此類之至小者

漢馬鳥蒲萄鏡

徑三寸二分重六兩二銖沿邊一圍隨週作朶雲中一圍外皆羣鳥飛鳴於蒲萄垂簇之處內則四海馬環一鼠紐蒲枝亦旋繞其際此與徑三寸五分一器禽鳥並同所不同者無越過中圍之蒲蔓又四馬皆外向此獨兩內兩外差異然內圍凸起手所先觸或當新鑄時圍面亦有枝蔓歲久則摩挲漸平今不復見固未可知蓋

圜脊已遍作銅光視全背有文處古質頓殊似可舉以爲証耳此器色近殷赤惟赤爲銅之正色說文金五色黃爲長銀白金也鉛青金也銅赤金也段玉裁解字註云銅色本赤今之白銅點化爲之耳又引食貨志金有三等黃金爲上白金爲中赤金爲下孟康曰赤金丹陽銅也語與漢銘所謂漢有善銅出丹陽合段按謂丹陽銅即吳王濞傳之章郡銅山今此器色赤意出

丹陽銅鑄也

漢禽鼠葡萄鏡

徑三寸重七兩三銖沿邊平視如敔牙其實斜下處週作朶雲牙卽雲之垂也凹下葡萄纍纍墜其星實諸禽張翅鼓翼飛集其間内圍凸起枝實跨圍相與延蔓於中鼠在四隅隅各一鼠蹲伏而首咸外向中紐歧作龜形則與他紐之無論馬鼠必以類而五者殊異積古齋款識所載商器之亞敦周器之祖巳壺並有龜形說引

禮器諸侯以龜爲寶易曰十朋之龜是寶龜惟
天子諸侯有之作器刻形以重世守又云龜卽
古文軌字象龜以爲軌物按二說並與鏡文之
四靈尙龜取神異者意不相涉而此或與商周
器取義轉同也凡此種葡枝其穿鼻圜頂固十
不及一然未有若此鏡之凸起稜峭者背色渾
古獨邊際稍稍露原質他器正緣手所摩擦而
然蓋其紐高出故反放最易欹側而邊圜則反

爲受觸之所不及惟此以龜作紐形既低伏故邊高如古着脚器覆置不動内圓雖鷹峭轉爲手案所不着之地枝蔓無損有由然也

漢小獸烏葡萄鏡

徑二寸八分重六兩二銖沿邊一圍朶雲密繞頭垂外向又一圍凹下羣烏穿於葡萄枝實之中內圍硯邊倍寛列四獸於四隅上二向左下二向右枝為圍隔勢雖內外緊接而未嘗騎越鈕作伏鼠形一獸曳尾適為鼠口所啣他鏡未之見也邊稍高出故內圍與鈕皆不着於物顏色古厚而畧赭

又一器同

藤花亭鏡譜卷六終

藤花亭鏡譜卷之七

順德梁廷枏章冉著

六朝芍葯鏡

菱花八瓣兩末相距三寸五分重四兩八銖邊稍凸圜如其瓣凹下不及分平入可二分弱與邊同素一圜內芍葯凡五垂仰異態軟葉低舞穿插周匝疏質僅露纖痕品妙寫生而得諸冶鍊剛物也而柔用之是有調變之意焉內一雙

文小菱花中作曲紋斜格大致如車輪紐適當其置軸處質地不損色尤澤厚不以鑄鏤精艮稍失古意紐經揩摩且復由瑩返黯矣器本透光第文類碎錦而模範淺細非赤日當午且時加磨擦則未能全體澄澈耳

唐小十二辰鏡 有字無銘識

徑二寸二分重兩有三銖沿邊一圍其內作地支十二辰所屬毛鱗羽介諸形又一圍內正書自子迄亥十二字再一圍則內環卦畫各以直畫隔之惟卦文八直外則皆十二直貫徹內外兩重使形字相屬各從不紊素紐邊外高僅分許由內度之尙可足一分則底質之平薄可知而淸光瑩澈尤足貴異背則深綠勻罩無積凸

痕蓋自然古色從未沾着水土故也

內府藏漢海獸葡萄鑑中有外輪列十二屬者按語引軒轅內傳帝鑄鏡十二隨日用之云云見西清古鑑然則後世每列地支之數及十二相形於鏡自有所本非憑臆造且據葡萄鏡則地支之鑄漢人已先倣古製爲之而唐代又沿漢鑄之舊更非所創始矣

唐八卦十二屬鏡

菱花六瓣兩末相距三寸四分重七兩二銖週畫八卦二圍中夾十二辰所肖形如鼠兎之屬其內近紐處頗泐惟龍虎二物可辨餘有作蛇形者然夾圍既畫十二屬則蛇在其中此何以復出不可解也說詳小十二辰鏡

唐四靈卦節鏡有字無銘識

徑五寸六分重十有二兩八銖沿邊一圍內按序書二十四節氣又一圍所列皆禽獸鱗介之屬三十餘種多在地支十二肖之外者又一圍周刻神象十有二有獸首者並人身冠服手各持一兵唐張彥遠歷代名畫記卷三有述古祕畫珍圖中有十二屬神圖即此也圖不知創始何代識小錄載康熙辛酉都城西安門內有治

宅得唐濮陽卞氏墓環列十二辰相獸首人身然則由來已久而唐人特喜爲之耳復以其內一圜環畫八卦而間以天干之甲乙丙丁庚辛壬癸末圜則龍鳳龜麟分踞其內紐亦肖形一物然漫漶不可辨矣漢鏡八卦十二辰十二屬四靈星神之類指不勝屈而未有若此鏡之詳者其二十四節天干並以篆體書之地促字扁故不能工若以漢人爲之則點畫分明雖細如

絲髮其配搭揖讓之法纖毫不失大率漢時原有此器唐人得而摹之作範者既不解講求篆法故鑄出僅得形似時代相去匪遠而摹寫字畫不啻天淵如此然銅質古赤的非宋以後物也

唐雙龍拱壽鏡

徑三寸八分重五兩九銖沿邊一圍稍凹下陽文二龍蟠旋於中紐之外紐面作一壽字圓可五分强質地有積起黑點意當鑄成時稍加薄漆唐年既久漆力散走黑光退盡乃結而爲此種形質非銅性所自有之色也

唐雙龍鸞蝶鏡

葵花八瓣兩末相距四寸一分重十兩强邊隨瓣凸起四花四蝶相間而八一圍內作二龍上飛下躍嶄然歧角非蛟非虬也左右兩花垂蔓花上對立鴛鴦空處亦儭以細碎花朵紐如覆釜背質純黯而光生於內其高凸着手之地色變黃淨與今所收沿邊補鑲之宋雙蛟鏡相似古者鑄鏡以白銅爲主而萃聚五金爲之配合

故色無金黃今有黃無白者必其下爐時但取材黃銅屏絶鉛錫和以赤金故積塵偶去頓彰原質其所以滑不留手者金實爲之予曩編輯海防官書局中探訪有謂明末鑄礮以黃白金少許入之則數百年內簇亮澤如脂蓋嘉靖年所得佛郎機之遺法驗之信然且謂銅鐵得金氣籠罩自無泡凹之患云以此鏡推之意前人鼓鑄已得其祕不傳中土而傳之海外猶西人

測驗雖精實本中國籌人爲胚胎同一理耳

唐摹二神龍虎鏡

徑五寸重十有六兩二銖沿邊一圍稍斜而下可三分許一圍內週以敔牙外向復以密排豎畫環之再疊二圍上下二神相背而坐神旁物似卽其坐具也左龍右虎虎形故作延長勢使配龍之夭矯四隅則以四乳間之內作雙文方格再環小圍圓紐在中方圓相交處有如篆文十字者補其空角凡鏡鑄二神四神者惟漢最

盛六朝亦間有之唐人往往好摹古製於銘文外別有楷書自識其姓或名此獨無之而斷爲唐摹者質雖薄而入手稍重色雖舊而着手易退工作亦遜漢人之淳茂故也

唐飛龍鏡

葵花八瓣兩末相距五寸四分重十有六兩邊如其瓣凹不及分中止一飛龍鱗甲纖巧首尾爪鬣全具四面流雲伴其蟠躍適環繞於紐之中背滑澤不澀色作深青光可鑑物是從未入土者藏家遞傳尤多手澤器稍寬大益足形其平薄也此亦唐人摹古之物當并其厚薄輕重之數而倣爲之者蓋唐人所自鑄則寬廣至是

者其厚重必倍加也

唐小四乳䕫龍鏡

徑三寸二分重五兩二銖邊純素可三分强四下及分又二圍四乳加環位於四隅其四面各間以䕫龍一圍內密排斜畫再一圍可分許稍凸起紐在小圍之內其外已泐似字非字不復可辨矣

唐化龍葵花鏡 三

葵花瓣稍圓凡兩末相距二寸八分重三兩七銖瓣各相連沿邊之一龍與常畫同惟魚尾後再加龍尾爲可異意其本爲河鯉所化而未及盡變猶徘徊於禹門上下時也有紐無識

又一鏡質製權數全同

又一鏡背質權數全同惟面光較瑩潔蓋同一模範而鍊材有生熟耳

唐纖月虬乳鏡有刻字梵書

徑二寸七分重三兩九銖邊圍寬可二分强凹下逾分斜畫環之二圍中夾小四乳位於四隅上下左右各有一虬意殊質簡內圍寬僅及分四方各作纖小初月三斜畫間之素紐有薦背色黔黯如銕面則燎亮放明刀鐫一袒肩露臂盤膝坐蓮花上者蓋即佛經所稱準提也兩手平疊其掌如常人其背更別出十有四手分持

幢瓶書劍斧杵鉤砵珠索搖鈴花果諸物邊刻
梵書凡二十有七意以供諸佛座者文纔不及
所鑄之古鑄成後之所增刻也

唐六獅鏡 二

徑二寸一分重七兩五銖沿邊二圍凹下二圍壘爲竪畫外密內疏作大小仰竹形疏處頗類貫珠中作獅子凡六首各相對尾各相拂凡獅尾本勁竪而末鬆散今就中二獸尾稍單垂曲下而形象一與四獸同其曲下處卽鬆散之省筆無足疑也又一圍作連珠狀紐純素背質光滑如漆面映日遠射發大光明唐人最工巧之

器也

又一鏡沿邊一圍高可二分凹下亦二分許而卽及次圍餘與前器悉同鑄工稍不及前諸獸描畫亦遜其精緻背微着薄綠當是入水未久者謹按

西清古鑑有唐舞鳳狻猊鑑爾雅註狻猊卽獅子也今西洋諸國多有之入市之合省國其地更在西洋之西居民不畏虎而畏獅康熙中西洋

意大里亞國籠以入貢極神駿威猛後走脫西去走之日卽出關日由都過關不過後兩時許關上人並見之其行速如此則百獸之靈者矣

唐龜鶴鏡三

徑三寸重四兩三銖沿邊一圍隨凹下清漪淪淪波瀾壯闊上下皆有琪花瑤草雙鶴作對翩飛其上龜紐宿甲分明兩鶴嘴交連處幾與龜鼻鼎足聯接乍見疑與龜息相爲呼吸者蓋模範逼狹限於地然也花紋細密十分而明晰亦十分絲毫不紊宋以後鑄稍細便苦模糊以此觀之古今之不相及工藝亦有然矣

又一鏡質製權數並同

又一鏡質製權數並同惟背古色盎然自發光亮龜背正中宿文與沿邊一線均視本質較新亦摩擦之所致也三鏡中獨此舊有手澤以是徵之矣

唐山松龜鶴鏡

徑三寸五分重二兩沿邊一圍凹下又一圍而沙洲雙鶴毛翼整齊一舒一斂並見瀟洒自得之致沙嘴飛濤噴沫流蕩右則石山數疊老松虬幹横延垂蔭而後山腰流泉湧射而出激作飛濤橦石隱若有聲其間竹林雜樹補綴兩旁直環繞掩映於邊圍後次圍前者幾不可悉數紐作龜形以立鶴按之龜首當以向上爲正今

作横蹲左向其鼻遂與兩鶴喙緊相對接別有龜鶴鏡兩鶴嘴下垂其鋭直接龜首以爲偶然今此鏡鶴立左方而改龜之向以就之是明明示人以龜息吐納之意金丹大旨隱見一班固不獨備祝嘏延齡之用矣制畧與晉眞子飛霜鏡同顧就其質言則不過唐器而已

唐四乳水蟲鏡

徑二寸八分重五兩五銖邊素寬三分凹下可分許週環斜畫二圍中夾四乳分位四隅乳間各以二水蟲間之內環作斜畫紐圓鈕有薦今所收馬青鏡呂氏四乳鏡並有水蛭多者十二小者八大旨以水雖清必有蟲遊其上鑄者蓋自詡其所爲鏡本清明無瑕有類於水而刻劃背文種種如此而無損其光亦猶蛭之行於水

而不害其爲濤也𡍠譬之意可想象而得之顧或者疑爲龍虬之省又以有足象虎因而揣度紛紜然虬無爪尾虎足有後無前强不相肖者以當其名不能也古人鑄形象物惟取其省而實其義後之考證但取其至肖者以還之斯羣喙息矣

唐六乳花枝鏡

徑三寸重三兩二銖素邊可二分強一圍內環以款牙似凹實平週界斜畫二圍中夾六乳上下各二左右一乳間各間以柔枝弱卉稍凸一圍可及分細圓銳背面並爲土氣所侵全露深碧異彩透亮面上剝去數點堅實之意自如抑之聲若古瓷細薄玲瓏品之至佳不可以稍失厥用而遽棄同敝屣也

唐小四乳鏡

徑二寸二分重二兩四銖沿邊一圍內可三分許純素無文又二圍中密排短直文再一圍內作四乳乳有小圍各以一花瓣間之紐在最內一圍之中

唐仙兎守日鏡

徑三寸二分重三兩七銖沿邊一圍仰竹而下週作流星四隅如纖月如眉彎者自下而上自右而左規形內向中圍若圓月內外復夾以流星揣其意有由一而三纖影以次遞加至中而滿末仍縮而小之者隱寓上下弦生死魄之義然其界限消息則甚微非竭精細審之不喻也月間各有一兎作撲索跳躑之狀後漢書天文

志註月者陰精之宗積而成獸象兔陰之類其數耦後有憑焉者羿請無死藥於西王母姮娥竊以奔月蓋用其說圖而出之月圍內又作桂枝四叢柯葉離披植根於月輪中央一紐貫圓摩之稍平矣紐上下皆作雲翳豈山河大地之倒影耶抑脩月八萬二千戶之所隱蔽耶唐自元宗入月宮歸作霓裳羽衣曲因而玉環製譜供奉梨園一騎紅塵閶闔燬類當時月宮所有

物象雖庸耳俗目無不傳以爲眞而鏡有月象較諸金烏羲御爲尤宜鑄文之所由起也此亦透光中之清而不雜者

唐廣寒宮鏡

徑三寸一分重四兩强沿邊一圍稍作片石丹桂一株高出至頂密葉四覆鉤勒淸勻廣寒月宮樓殿兩層僅露其角下則浮雲蔽虧一兔作人立持杵向白白即紐也位諸當中適右稍下順杵勢所及處信手爲之位置再下則瀾濤風湧雪浪銀波蓋月中全景盡於是矣唐鏡喜圖繪故實得九鼎象物之遺意此器生青活翠斑

駁陸離以面之積綠按之出土時必遍體堆出經宋人磨刮遂復平貼然綠已透骨不堪作照子用矣厚不及分除物形凸起其薄幾如一葉鑄出樓臺樹石不尚工緻而古意錯落樸雅可觀就白作紐不復區區求適中地另起爐竈是雖小巧而靈思妙緻究非庸工可及矣

唐三圜素質鏡

徑四寸六分重二十有一兩八銖邊疊二圜中作仰竹形凹下及分內圜中一紐如乳按宣和博古圖於鏤文諸鏡外別出素質一門其說引列子太初未見氣太易氣之始太素質之始語謂氣變而有形形具而有質則色色自是起故以純素終于謂有形無質者惟日月之光爲然餘則形卽其質然二曜容光尙界於氣與色之

交鏡面則虛空四照實取象乎懸明素已莫素於此矣背面文縷則踵事增華之所必至必文質適中而後崇效卑法有裨民事若面面皆素未免質勝而野不可行矣且其所謂素實非素也伏羲開天一畫便爲萬代文章之祖今此鏡於渾然昭質之中畫之成圍如宋儒先天一圈者方且一而再再而三是卽文矣而尚可以純素目之乎神禹鑄鼎肇象物形後之鼎彝尊壺

刻銘鏤物咸追倣焉然則軒轅氏之鑄鏡於玉臺舜臣尹壽復有繼鑄周武王亦自銘其鏡傳記並昭然可徵意此三聖人之所作者皆質素無文

高宗純皇帝取內府藏鏡之全素者

御題古詩凡七十有七字書刻於上諸臣奉

敕編纂

西清古鑑恭摹以冠於諸鏡之首至今
奎章炳耀亘古爲昭誰謂鏡之素者不入學士賞鑑也
哉

唐棋紐素鏡

徑四寸二分重六兩邊圍仰竹紐在兩圍之中

計凡三圍與今所收三圍素鏡質製全同惟紐

圓扁如棋子形差異

唐小素鏡

徑一寸四分重四兩四銖邊二分有紐形體雖小薄而全背作質古色其滑亮可鑑物面更瑩然光灼攝人影於方寸中而竟體如鳥爪印泥非後來鑄工畧作凹形便收攝者可同年語矣

藤花亭鏡譜卷七終

藤花亭鏡譜卷之八

順德梁廷枏章冉著

宋小十二屬鏡

徑一寸五分重六銖强沿邊一圍中八小圍分鑄十二地支生人所肖如子鼠丑牛之類自子至未內四小圍又自申至亥蓋地促不敷擠寫緣是不得不分而兩之無他意也紐雖小而兩孔上下直對與漢鏡之正指四面古矩相同若

今鑄則參差無定處一貫纏索文字立見橫斜是殆極間極細之所在而所關繫者已如斯後漢昭烈有言勿以善小而不爲勿以惡小而爲之天下事忽於小而累於大皆此類矣夫謹小愼微之學惟聖者能之非可責諸人人況工藝之輩乎哉

宋五嶽眞形鏡

徑二寸五分重四兩九銖邊圍可分許凹下一分邊地並素中作東西南北四嶽形而以中嶽一形爲紐就其紐之上下孔所指處按之則四嶽各位於四隅而不在四方之正位古鏡凡穿孔多向上下位亦有以向左右兩旁者今所向皆不然旣不能以穿之上下定形之方位以爲鑄者一時之偶失耳然中嶽本帶方形故博古

圖天象門收入一鏡以中嶽位於正中此則竟以中嶽四角分指四嶽是紐已先不能正其方向卽欲如古鑄之因孔定方而四角非作孔之地是不得不因現在之孔列四嶽於四隅矣然則孔未嘗誤以中嶽之未得其正而誤之也按武帝內傳云帝見王母巾笈中有一卷書盛以紫錦囊王母曰此五嶽眞形圖云云五嶽眞形之說本此又小說載服眞形爲修眞之祕佩之

可避諸邪百怪故自漢以來頗信其說考彥遠歷代名畫記已載此則形繪已在唐前矣夫五岳視三公歷代帝王皆舉其祀佩之以禦邪異即魑魅魍魎民莫能逢之義與道家荒誕不經之符籙用意頗殊鏡又人所最便於佩帶者今鑄以壓勝厭事甚古然此非漢物則以質辨之矣

宋雙岐鏡

徑三寸重五兩六銖沿邊陽陰文各二圍四下處八可五分强邊原光素無文後人增鏤葵瓣而以最細之重圈襯於其空計立邊厚可三分亦週加雕刻大率作長細花草今以摩挲之所首及又數經滄桑久則立邊所鏤已日緣指擦漸次由淺而平由平而滑止存其刻紋之深不可盡滅者蓋鑄後復加礲琢爲唐以前所未有

惟宋人士夫講求古器希病三代彝鼎入土堆綠盡掩其雷回饕餮乃用精工磨鼎而出之使復還舊觀於是往往有原鑄畧缺反能就所附麗後起之綠質一依其文鏤爲之補而完之渾然復見全璧觀者遂訝爲無縫天衣以是推之則鑿素爲文非宋人不能有此巧技亦非宋人不肯費此心力蓋磨瓏之工有逾於當時冶鑄而補葺之巧難倍於全器鑪錘也第五圖內雙蚊

凸起其原鑄之工細恰與後來剷刻者相角立即蛟旁空地亦踵加刻劃爲見者之所不能遽辨又其銅質自然純黃與他器異即此知鑄刻相去之時代匪遠不得因有宋磨一事遽位置於五季前也紐八角亦少見

宋小四乳星月鏡

徑一寸九分重九銖邊圍內作半月形凡十有六每交關處輙有一大星而中空者間之兩星之間又各綴以小星星數並同於月又疊二圍四乳夾其內乳間各間以小浮圖形凡十有二再疊二圍又有小星環綴其紐紐下界六出如花瓣

宋仙山樓閣鏡

徑四寸四分重五兩七銖柄長二寸八分中寬八分沿邊一圜上一小圜徑一寸三分中有陰文小葵三葉三花如今所收宋大葵花鏡而小其下平壠碎石盤綴根脚松杉一行遠峰奇峭左復一松横出針葉疏密適中極偃蹇古折之致右露樓臺一角界畫井然最右則絕壁箝空輪廓鉤抹儼然如見院中劉李舊矩壁外獨鶴

飄颻而下左空彌以細竹餘地並隱隱作密點以太細故轉不能若他器之顯現近左邊一行則似點非點似字非字絕粗凸不類他處且細審其地正當題識處意本有字跡特模範偶失僅存形影耳顧其爲畫則工巧可觀豈字模過淺未能如畫景之深凹鑄時因遂不復加之意耶三代彝器最尙欵識文字後世工技者流但能留意文鏤而已安知此事之有關考證哉

宋英雄對立鏡

徑三寸重三兩五銖沿邊一圍凹下可三分弱又一圍兩人左右拱立左爲武裝劒橫腰間一童持仗立其後右者飄巾襴服整冠束帶插劒於肩背間後一童頂雙丫角裝束飄曳中作垂珠交結最上一鶴飛翔左一圓日右一蛾眉纖月並以雲託之紐類銀錠其下一瓶插花其中兩旁雜出八寶瑞朶之屬此必有故實不知所

本古者士皆劍佩去予家二里茘子村有何某
明嘉靖中爲司禮監者世宗賜以古絹本
宣尼像與四科諸賢皆有劍可証今此鏡衣冠不
類章縫姑以英雄命之然香花供奉雲鶴追陪
或以爲仙庶乎近之豈劍客之流歟

宋羣仙獻壽鏡

徑三寸四分重五兩六銖沿邊一圍凹下可二分强項心圓日當空固取至明之象又柰同契所謂金入於猛火色不奪精光金本從日生朔且日受符義并取此左爲西王母右爲張果老所稱倒騎驢者羣仙之長也壽星拐杖立右側左與呂仙相對而位置轉高呂仙之下爲曹國舅所稱蒼顏道扮象簡朝紳者其下爲何仙姑

肩荷飯筬何之上爲韓湘世傳文公猶子幻雲橫秦嶺雪擁藍關句以悟其叔者仙傳拾遺以爲文公外甥太平廣記引之手棒蟠桃作上獻狀何之前爲藍采和雙髻赤脚其上爲李孔目夾杖於腿世號鐵拐者其下爲鍾離權手持巨扇室處則以龜鶴彩雲塡補之八仙始稱於漢盛於唐元明後則目覩靈異者少矣據王圻三才圖會八仙中以采和居首而果老居末湯顯祖撰邯鄲記院本仙

圓折則謂果老尊於群仙而以鍾離權列湘子
采和之上明初萬崙谷作羣仙派諱次第又止
呂韓鍾三人韓復在三人之末今此鏡以果老
與王母並當時必有所聞存之亦考證方外之
一端紐作一鼠則不知其意云何想羌無故實
矣

按野人閒話八仙者李已容成董仲舒張道
陵嚴君平李八百長壽葛永璝蓋即太平廣

記所載西蜀道士張素卿畫八仙眞形八幅有收得以獻孟昶者與世俗所稱之八仙不同然此鏡所鑄者唐宋已有之矣

宋駕鶴飛仙鏡

徑二寸三分重二兩邊圍一線卽凹下可二分强一圍中有隻鶴雙翼翩躚盤旋高處祥雲兩朶繚繞其下雖中爲紐間然已處處有雲意矣上下雜珮雜寶八具錯陳左右二瓶各插吉祥瑞卉高整幾與人齊二童棒丹詔鸞書侯立兩旁揆其指事所由遍考當可得諸傳記今試爲之鑿空懸擬似是仝眞鍊士九轉成候法當白

日銜霄於時召自上眞迎以仙使昇之百寶鶴馭先驅雙瓶則供奉陳設之所有事也果爾是宜有仙人冠帔伏謝無奈位置殊難且鏡之爲地無幾故隱之不出而但示人以意俾即目前所見便可意爲會通嘗見元明人院本每至颺言對命必扮一黃門出入傳宣而不敢以前代帝王上場搬演所以重天顏而示敬謹者其用意與此可相爲發明又明道士萬嵩谷自謂張

三丰召登仙闕時彼會執事其間圖寫諸仙捧詔下召跨鶴上升一段情事卷題曰方壺勝會而仙佛奇蹤所載修煉諸蹟其末飛升一圖亦雲端控鶴謝別世人玉女金童持書擁後大段與是相似雖方外道其所道但既為塵世所豔羨轉相傳述固非盡出無根唐宋人最喜談仙而此則質製迥非唐鑄遠位諸元以後色地又不類且其款式與今所收之宋羣仙獻壽鏡同

可決其同出一時矣

宋雜珮贈嫁鏡

徑二寸五分重二兩五銖沿邊一圍卽凹下可二分强一圍中雜珮八寶之屬滿佈四周以四錢分置一隅二花八瓣似取合歡連理之義雖花不知名不必鑿指然其義則已昭然若揭矣左右二人並女裝左者持鏡而下垂其巾袂右者古髻高盤亦腋挾包裹意皆女伴婢妾之輩遣嫁之所必有也紐如銀錠兩旁纍纍圓物如

品字其名其用均未可強爲臆度或者即惟金

三品故與銀錢同一陳設其於栢廬家訓之所

謂勿計厚奩者得毋尙昧斯旨歟此爲贈嫁奩

中之物庶乎近之與今所收宋鑄之駕鶴飛仙

羣仙獻壽款度質製一一從同

藤花亭鏡譜卷八終